阿毗曇毗婆沙論卷第二十九　切
迦旃延子造　五百羅漢釋　島
北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯
使揵度不善品之五
此三結幾是見幾非見乃至九十八
使幾是見幾非見問曰何故作此論
荅曰或有說一切煩惱皆是見性問
曰彼何故作如是說耶荅曰彼作是
說所行猛利是見性一切煩惱各於
自分所行猛利如身見著我我所邊
見著斷常邪見著無所有見取著第
一戒取著淨所行猛利愛亦如是於
染著愛所行猛利恚憎惡慢自高癡
愚癡猶豫所行亦猛利為斷如是說
者意亦明煩惱有是見性有非見性
故而作此論此三結幾是見性幾非
見性荅曰二是見性謂身見戒取一
非見性謂疑餘門廣說如經本問曰
何故名見耶荅曰此中應廣說如五
見見處
此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾
無覺無觀乃至九十八使幾有覺有

觀幾無覺有觀幾無覺無觀問曰何

故作此論答曰或有說覺觀從欲界
乃至有頂如辟喻者說彼何故作是
說彼依佛經佛經中說心麁是覺心
細是觀此麁細相從欲界乃至有頂
中可得尊者佛陁提婆說曰阿毗曇
者作如是說心次第相方而有麁細
遍三界中然從欲界乃至梵世有覺
有觀如是說者則名悪說汝等作如
是說麁心是覺細心是觀此麁心細
心乃至有頂可得然說覺觀從欲界
乃至梵世中有是故汝等所說是悪
說非善說悪受持非善受持阿毗曇
人作如是說我等所說是善說善受
持非悪受持所以者何我以種種事
故說麁細相非以一事如說緾麁使
細是中不說覺麁觀細所以者何此
二法非覺觀相故如說色陰是麁四
陰是細如是則說覺之與觀俱是細
法所以者何同行陰攝故如說欲界
是麁初禪是細如是亦說覺觀是麁
是細所以者何欲界初禪俱有覺觀
故如說初禪[illegible]乎地細如是則

說覺觀是廣所以者何初禪地上更
無覺觀故問曰彼說初禪地上有覺
觀者云何復說三地差別答曰彼作
是說欲界初禪乃至非想非非想處
有三種法謂善染汙不隱沒無記禪
中間乃至非想非非想處深染汙法
是名有覺有觀地禪中間善不隱沒
無記法是名無覺有觀地第二禪已
上乃至非想非非想處善法不隱沒
無記法是名無覺無觀地問曰若然
者彼云何通佛經如經說滅於覺觀
定生喜樂入第二禪彼作是答滅善
覺觀非染汙問曰若然者為因何事
滅善覺觀非染汙耶答應先滅染汙
後離地時乃滅於善但辟喻者說上
地有覺觀當知此說是無明果闇果
不勤方便果然覺觀欲界初禪中有
故欲止他義乃至廣說而作此論此
三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無
覺無觀答曰三結有三種或有覺有
觀或無覺有觀或無覺無觀云何有
覺有觀答曰在欲界初禪者云何無
覺有觀答曰在禪中間者云何無覺

無觀答曰在三禪及四無色者餘門
廣說如經本問曰何故名有覺有觀
何故名無覺有觀何故名無覺無觀
耶答曰與覺俱觀俱與覺相應觀相
應與覺觀俱現在前是名有覺有觀
若不與覺俱但與觀俱不與覺相應
與觀相應已滅覺與觀俱現在前是
名無覺有觀若不與覺觀俱亦不與
覺觀相應已滅覺觀是名無覺無觀
復次若種種數若種種觀是名有覺
有觀若數觀不種數是名無覺有觀
若不種數不種觀是名無覺無觀
此三結幾樂根相應幾苦根相應幾
喜根相應幾憂根相應幾捨根相應
乃至九十八使亦如是問曰何故作
此論答曰或有說法生時次第生不
一時生如譬喻者尊者佛陀提婆作
如是說法生時次第生不一時生猶
如多伴經過俠道次第而行不得一
時若欲二人併行此猶為難何況多
人如是一切有為法各各從生相生
何緣衆多生法共一時生阿毗曇者
作如是說有為法自有一法和合而

生自有多法和合而生一法和合生
者於一刹那須生故名一法和合生
多法和合生者如一一數法各有一
生雖多不相離故名多法和合生復
次所以作論者或有說展轉相因力
義是相應義彼作是說若法與彼法
相因力生者是相應義如心因心力
故生心與心相應數法因心力故生
數法與心相應數法因數法力故生
數法與數法相應心不因數法力生
故心不與數法相應爲止如是說者
意亦明心與數法相應數法亦與數
法相應數法與心相應心不與心相
應故而作此論復次所以作論者或
有說曰體與自體相應不與他相應
彼作是說等相應義是相應義諸法
相應莫過於自體者爲止如是說者
意亦明與他法相應義故而作此論
復次所以作論者或有說自體於自
體不名相應不名不相應不名相應
者一切諸法不能與自體作緣不名
不相應者等相應義是相應義所以
者何諸法相應莫過於自體者爲止

阿[illegible] 切

如是說者意亦明不亂相應法是故
為止他義欲顯已義乃至廣說此二
結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根
相應幾憂根相應幾捨根相應問曰
何故但問與受相應不問與餘數法
耶答曰彼作經者意欲尒乃至廣說
復次受不妨成就或妨現前行云何
不妨成就如一人成就五受云何妨
現前行無有二受一時現前行復次
以受一體有諸根相故復次以受於
緣起輪中猶如車轂法故復次以受
受入一切法故復次若不問受更問
何耶若問命等八根彼一向是不相
應法若問三無漏根信等五根彼一
向是善若作是說何不問意根者以
意根故名相應法如以心故名心相
應法身見戒取與三根相應除苦根
憂根所以除苦根者苦根在五識地
此是意地所以不與憂根相應者憂
根是憂感行此是欣踊行捴而言之
與三根相應此在三界在欲界初禪
二禪者與三根相應謂喜根捨根在
第三禪與二根相應謂樂根捨根在

第四禪及四無色與一根相應謂捨
根是故揔而言之與三根相應除苦
根憂根疑與四根相應除苦根不與
苦根相應者以苦根在五識地揔而
言之與四根相應疑在三界在欲界
者與二根相應謂憂根捨根若在初
禪二禪者與二根相應謂喜根捨根
在第三禪者與二根相應謂樂根捨
根在第四禪及四無色與一根相應
謂捨根是故揔而言之與四根相應
問曰何故欲界疑不與喜根相應初
禪二禪則與相應答曰欲界疑喜所
行各異故疑所行非喜所行喜所行
非疑所行所以者何疑行憂慼喜行
欣踊同義是相應義彼不同故不與
相應初禪二禪俱行欣踊行故相應
復次欲界喜麁疑細麁法不與細法
相應所以者何等義是相應義故問
曰喜有何麁義耶答曰衆生不應起
而起於前物不應起而起云何衆生
不應起而起衆生性是苦故云何於
前物不應起而起見他人若顛若墮
若謬誤應起慈愍而更大笑在初禪

二禪者俱微細故相應復次欲界喜
輕躁疑居重輕躁不與居重相應所
以者何等義是相應義初禪二禪地
二俱居重是故相應復次欲界喜從
外法生疑從內法生從外生法不與
從內生法相應所以者何等義是相
應義初禪二禪俱從內生是故相應
復次欲界喜是客疑是舊住客不與
舊住相應所以者何等義是相應義
初禪二禪俱是舊住是故相應復次
欲界疑雖不與喜根相應與餘受相
應初禪二禪喜是地性受若不與喜
根相應者此則名無受心聚壞相依
法壞相應法欲令無如是過故欲界
疑不與喜根相應初禪二禪疑與喜
根相應貪與三根相應除苦根憂根
所以者何貪行欣踊憂苦行憂慼恚
與三根相應除喜根樂根所以者何
恚行憂慼喜樂行欣踊癡欲漏無明
漏與五根相應所以者何此三通六
識身所行欣踊亦行憂慼故有漏與
三根相應除苦根憂根所以者何色
無色界無憂苦故色無色界無憂苦

義根揵度中當廣說除邪見餘門義
如經本說邪見與四根相應除苦根
捴而言之邪見與四根相應然邪見
在三界在欲界者與三根相應除苦
根樂根在初禪二禪者與三根相應
謂喜根捨根在第三禪者與二根相
應謂樂根捨根在第四禪及無色定
與一根相應謂捨根問曰欲界邪見
何者與喜根相應何者與憂根相應
答曰有人本性不好布施不好祠祀
後若與邪見外道共會一處而聞是
語無施無祠祀無善惡業報聞是語
時心生信樂便生喜心我所行善好
如是邪見與喜根相應有人性好行
施祠祀後若與邪見外道共會一處
聞作是說無施無祠祀無善惡業報
聞是語時心生信樂便生憂心我等
所施便為唐捐所以者何無果報故
如是邪見與憂根相應此門是廣說
優波提舍毗婆沙問曰何故名相應
相應義如雜揵度相應因中廣說
此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色
界繫問曰何故作此論答曰或有說

嫉慳在欲界梵世彼何故作如是說
答曰彼依佛經佛經說梵天王語諸
梵衆我等皆共往此不往詣沙門瞿
曇所而於此處自能至老死彼作是
說梵王以嫉慳故而作是言為止如
是說者意亦明嫉慳唯在欲界故而
作此論三結或欲界繫或色界繫或
無色界繫此門義廣說如經本問曰
何故名欲界繫何故名色界繫無色
界繫答曰縛欲界法故名欲界繫縛
色無色界法故名色無色界繫如牛
繫者柱名柱繫牛彼亦如是復次欲
界足為欲界法所繫故名欲界繫色
無色界足為色無色界法所繫故名
色無色界繫足名煩惱如偈說

佛有無量行　無足誰將去

如人有足則得自在四方遊行如
是有煩惱足者則能行於諸趣諸生
生死中復次煩惱於欲界作居處想
我有想故名欲界繫色無色界煩惱
於色無色界作居處想我有想故名
色無色界繫居處是愛我有是見以
欲界愛潤故見計我我所以色無色

界愛潤故見計我我所復次能生欲
界樂欲故名欲界繫能生色無色界
樂欲故名色無色界繫樂是愛欲是
見復次為欲界生死法所繫故名欲
界繫為色無色界生死法所繫故名
色無色界繫復次為欲界垢所汙毒
所害患所過故名欲界繫為色無色
界垢所汙毒所害患所過故名色無
色界繫
諸結是欲界彼結在欲界耶是有六
種一界是二趣是三人是四入是五
漏是六自身是界是者如此中說諸
結是欲界彼結在欲界耶此中說法
處名是欲界法名欲界是色無色界
法名色無色界是趣是者如說法法
施時而作是言一切是五趣衆盡生
死苦人是者如毗尼說是二人在僧
數中僧中可得入是者如波伽羅那
說云何色陰十色入及法入中色是
漏是者如說云何漏有漏法是身是
者如四大揵度說云何大法答曰自
身是於六是中以界是而作論不以
餘是在有四種一自體在二器在三

所行在四處所在自體在者一切諸
法自體自相自性在自分中器在者如
果在器中如提婆達多在舍中如器
在所行在處所在義亦尒此中以四
在而作論隨相而說諸結是欲界彼
結在欲界耶答曰或結是欲界彼結
不在欲界或結在欲界彼結不是欲
界或結是欲界彼結亦在欲界或結
不是欲界彼結不在欲界云何結是
欲界彼結不在欲界耶答曰為經所
經魔波旬住梵天上欲與如来語言
問曰魔波旬為何經所經欲與如来
語言耶答曰為忿經所覆故欲與如
来語言復有說者為嫉經所覆故欲
與如来語言復有說者為慳經所覆
故欲與如来語言評曰應作是說為
十經所覆起二經現在前欲與如
来語言問曰何故名魔答曰斷慧命
故名魔(魔秦言殺)復次常行放逸而害自
身故名魔何故名波旬答曰常有惡
意成就惡法成就惡慧故名波旬(波旬秦言惡)
尊者瞿沙說曰應言波旬踰所以者
何從波旬踰生彼中故(波旬秦言惡踰名曰)住梵

天上欲與如来語言問曰魔王住梵
天上何所為耶荅曰梵天請魔經是
此論本緣曾聞佛住舍衛國給孤獨
精舍祇陁林中尒時有一梵天於梵
天上生如是惡見而作是言此處是
常不斷棄出寂滅之法更無有常不
斷棄出寂滅之法勝此處者尒時世
尊知彼梵天心之所念譬如壯夫屈
申臂頃從祇陁林忽然不現至梵天
上去梵天不遠而住其邊尒時梵天
遥見如来即便請之而白佛言善来
大仙此處是常不斷棄出寂滅更無
有常勝此處者而汝能捨欲界煩惱
乱種種苦事而来此間甚是快事汝
可於此安樂常住尒時如来告梵天
言此處非常而汝說常此處非是安
樂寂靜棄出之處而汝說是安樂寂
靜棄出之處汝為無明所覆故作如
是說汝應憶念過去諸梵墮欲界者
如華果落尒時梵天復白佛言善来
大仙此處常樂廣說如上第一第二第三
亦如是說尒時如来亦第一第二第三告
梵天言此處無常乃至廣說無明覆

鞞婆沙論卷第九　第十五　切　張

汝應憶念過去諸梵墮欲界者如華
果落尒時梵天心作是念今者如来難
可親近難共語論然諸梵法在雖欲
地志意閑靜不能與佛競於言論復
作是念魔王波旬常與如来共相違
逆必能與佛競於言論是時梵王即
致波旬到梵天上化作欲界地而以
安止尒時梵天復白佛言大仙當知
此處是常乃至更無勝者尒時如来
復告梵王此處無常廣說如上尒時
波旬白佛言大仙汝莫違逆梵王所
說隨其教勑常奉行之汝若違逆梵
王言者猶如有人功德天神来入其
舍以杖驅之我不須汝汝若違逆梵
王之言亦復如是亦如有人從高轉
墮若其不以手足自御復當更墮如
人墮樹不堅執枝則受苦痛若堅執
枝不受苦痛如是大仙汝莫違逆梵
王之言如其所說當奉行之復白佛
言大仙今者不見梵衆及與我等圍
遶梵王隨順梵王不違其言耶尒時
世尊便作是念今者惡魔来留難我
知是事已即告魔言汝非梵王亦非

[illegible]

梵王眷屬所言惡魔留難我者汝身
是也尒時波旬便作是念沙門瞿曇
今者已知我心所念心悸恐怖生猒
離意在一面坐而不能還尒時梵王
以神足力能令波旬還自在宮是故
彼經即是此論本緣亦為纏所纏色
界命終生欲界中陰凡夫人色界命
終當生欲界欲界中陰在色界中而
現在前所以者何法應如是死陰滅
處即生中陰猶如種子滅處必生萌
牙彼亦如是從死陰至中陰時欲界
三十六使若一現在前令生相續是
名結是欲界彼結不在欲界此中是
者是界是在者除自體在是餘三在
云何結在欲界彼結不是欲界為纏
所纏欲界命終生色界中陰凡夫聖
人欲界命終生色界中色界中陰在
欲界中所以者何法應如是死陰滅
處即生中陰猶種子滅處即生萌牙
彼亦如是凡夫人從死陰至中陰時
色界三十一使若一現在前令生相
續聖人從死陰至中陰時色界修道
所斷三使若一現在前令生相續亦

阿毘曇毘婆沙論卷第九　第十六丈　切　徵

結是色無色界住欲界現在前住欲
界不死不命終色無色界結現在前
凡夫三十一使若一現在前聖人修
道所斷三使若一現在前如是等說
因愛行禪者因慢行禪者因見行禪
者因疑行禪者是名結在欲界彼結
不是欲界在者是三在是者是界是
云何結是欲界亦在欲界為纏所纏
凡夫聖人欲界命終還生欲界中陰
凡夫人生五趣無导聖人生二趣無
导若生天中若生人中凡夫人從死
陰至中陰時三十六使若一現在前
令生相續聖人從死陰至中陰時欲
界修道所斷四使若一現在前令生
相續如從死陰至中陰從中陰至生
陰說亦如是亦結是欲界住欲界現
在前住欲界不死不命終起欲界結
現在前凡夫人三十六使若一現在
前聖人欲界修道所斷四使若一現
在前是名結是欲界亦在欲界此中
是者是界是在者是四在云何結不
是欲界亦不在欲界為纏所纏色界
命終生色界中陰生陰中色界命終生

色界中者是凡夫聖人凡夫人亦生上亦生下二處有多生分聖人生上不生下一處有一生分凡夫人從死陰至中陰時三十一使若一現在前令生相續聖人修道所斷三使若一現在前令生相續從中陰至生陰說亦如是色界命終生無色界中亦是凡夫聖人凡夫人二處有多生分聖人一處有一生分凡夫人從死陰至生陰時無色界三十一使若一現在前令生相續聖人三使無色界命終還生無色界亦是凡夫聖人凡夫人亦生上亦生下二處有多生分聖人生上不生下一處有一生分凡夫人從死陰至生陰時三十一使若一現在前令生相續聖人三使凡夫人無色界命終生色界中從死陰至中陰時色界三十一使若一現在前令生相續亦結是色無色界往色界現在前往色界不死不命終亦是凡夫聖人凡夫人三十一使現在前聖人三使現在前如是等說因愛行禪者因慢行禪者因見行禪

者因疑行禪者住無色界不死不命
終起無色界三十一使現在前亦是
凡夫聖人凡夫人起三十一使現在
前聖人三使是名結不是欲界亦不
在欲界所以者何在色無色界故是
者是界是在者是四在諸結是色界
亦在色界耶乃至廣作四句前四句
初句作此第二句前第二句作此初
句前第三句作此第四句前第四句
作此第三句諸結是無色界亦在無
色界耶荅曰諸結在無色界彼結亦
是無色界所以者何無色界唯有無
色界繫結故頗有結是無色界不在
無色界耶荅曰有是無色界結住欲
色界現在前不死不命終無色界結
現在前亦是凡夫聖人凡夫人起無
色界三十一使現在前聖人三使如
是等因愛因慢因見因疑行禪者是
名結是無色界是者是界是不在無
色界所以者何在欲色界故在者除
自體在是餘三在諸結非是欲界亦
非在欲界耶乃至廣作四句前四句
初句作此第二句前第二句作此初

句前第三句作此第四句前第四句
作此第三句諸結非是色界彼結亦
非在色界耶乃至廣作四句如欲界
說諸結非是無色界彼結亦非在無
色界耶答曰諸結非是無色界彼結
亦非在無色界頗結非在無色界彼
結非不是無色界耶答曰有諸結非
不是無色界住欲色界現在前住欲
色界不死不命終起無色界結現在
前亦是凡夫亦是聖人凡夫人起三十一
使現在前聖人三使此結非在無色
界中所以者何在欲色界故在者三
在除自體在非不是無色界所以者
何是無色界結故是者是界是問曰
何故彼尊者立非句而作論耶答曰
彼作經者意欲尒乃至廣說復次欲
現言論自在故若人於言論自在則
能以非句而作論於言論不自在者
於正句猶不能作何況非句耶復次
欲生弟子覺意故若以非句作論則
生弟子覺意說法相此亦可尒彼亦
可尒復次或有作非句而得長養者
如人品中作正句彼人有四彼人有

三彼人有二作非句彼人有五彼人有六彼人有四以是事故彼尊者以非句而作論見諦具足世尊弟子若色不斷為色所繫耶設為色所繫色不斷耶乃至識亦如是問曰何故作此論荅曰或有說斷色有次第斷分齊斷段段斷如外國法師作是說如染汙心心數法九種斷色亦如是為斷如是說者意故亦明染汙心心數法九種斷色善有漏不隱沒無記心心數法於最後無㝵道一時斷故而作此論問曰何故染汙心心數法九種斷色善有漏不隱沒無記心心數法最後無㝵道一時斷耶荅曰以明無明常相妨下下明斷上上無明下中斷上中下上斷上下中下斷中上中中斷中中中上斷中下上下斷下上上中斷下中上上斷下下色善有漏不隱沒無記法不妨明不妨無明但為明無明作所依處立是處如燈明不與炷油器相妨與闇相妨但炷油器為燈明作所依處立是處如是色善有漏不隱沒無記法不與明無明相妨

阿毗曇毗婆沙論卷第九 第芺 切 [illegible]

而與明無明作所依處立足處復次
染汙心心數法隨幾種斷不成就彼
種色是染汙者住方便道時即不成
就最後無导道斷色是善不隱沒無
記者及餘善有漏不隱沒無記有為
法悉於最後無导道一時斷此諸法
雖已知已斷離三界欲猶故成就是
故為止他義欲顯已義乃至廣說而
作此論見諦具足世尊弟子色愛未
斷乃至廣說問曰為避何事說見諦
具足為制何事說世尊弟子荅曰見
諦具足為避堅信堅法人世尊弟子
為制愚小凡夫問曰何故堅信堅法
人不名見諦具足耶荅曰若具足見
四真諦永斷邪見是名見諦具足堅
信堅法人見諦未具足而當具足未
永斷邪見而當永斷復次若身中無
四種無明愚闇有四種智名見諦具
足堅信堅法人未捨四種無明愚闇
未具四種智故復次若裂四種猶豫
疑網生四種決定者是見諦具足堅
信堅法人未裂四種猶豫疑網亦未
具足四種決定故復次若身中無如

霜雹煩惱邪見顛倒及諸惡行者名
見諦具足堅信堅法人無是事故不
名見諦具足猶如苗稼無諸霜雹名
為具足彼亦如是復次若能降伏四
諦方土是名見諦具足堅信堅法未
能降伏四諦方土故名不具足問曰
何故凡夫不名世尊弟子耶答曰若
聞佛所說於四諦三寶心無有異凡
夫不介或信佛語或信外道語復次
若不事餘天唯事於佛是名世尊弟
子凡夫人或事於佛或事自在天等
復次若於佛有不壞信是名世尊弟
子凡夫人無於佛不壞信故不名世
尊弟子復次若於佛法心不移動猶
如門閫者是名世尊弟子凡夫輕躁
猶如樹花復次若有所聞不為邪聞
所壞是名世尊弟子凡夫若有所聞
則為邪聞所壞問曰此中誰是見諦
具足世尊弟子耶答曰須陁洹斯陁
含阿那含阿羅漢見諦具足世尊弟
子若色不斷為色所繫色若斷即時
解脫若解脫即時斷若先斷後得解
脫無有是事染汙心或法或有先

斷後得解脫者或有俱斷亦解脫者
染汙心有九種下下乃至上上前八
種先斷後得解脫後一種亦斷亦得
解脫若上上斷餘八種有緣縛乃至
第八種斷下下種緣縛八種所以者
何盡是一使展轉相使故如是等說
是略毗婆沙見諦具足世尊弟子若
色未斷為色所繫耶答曰如是設為
色所繫色不斷耶答曰如是所以者
何先作是說色若斷即時解脫若解
脫即時斷若先斷後解脫者無有是
事須陁洹斯陁含五地色不斷為色
所繫未離初禪欲阿那含四地色不
斷為色所繫乃至離第三禪欲阿那
含未離第四禪欲一地色不斷為色
所繫見諦具足世尊弟子若受不斷
為受所繫耶答曰若為受所繫彼受
不斷須陁洹斯陁含三界修道所斷
受不斷為受所繫未離初禪欲阿那
含八地受不斷為受所繫乃至離無
所有處欲阿那含一地受不斷為受
所繫頗為受所繫彼受非不斷耶答
曰有家家斯陁含一種子彼欲界修

道所斷上中結彼結相應受為下下
結所縛家家若斷三種若斷四種如
彼結斷彼相應受亦斷彼相應受為
若五若六種結所縛斯陁含已斷六
種結如彼結斷相應受亦斷彼相應
受為三種結所縛一種子若斷七種
八種結如彼結斷彼相應受亦斷彼
相應受為一種若二種結所縛如受
想行識說亦如是見諦具足世尊弟
子若色已斷彼色不繫耶答曰如是
若色不繫彼色斷耶答曰如是所以
者何先作是說若色斷即時解脫若
色解脫即時斷若先斷後解脫無有
是事離色愛聖人斷五地色彼色不
繫離三禪欲未離第四禪欲阿那含
四地色斷彼色不繫乃至未離初禪
欲阿那含一地色斷彼色不繫見諦
具足世尊弟子若受已斷彼受不繫
耶答曰若受不繫彼受已斷阿羅漢
三界見道修道所斷受已斷不繫離
無所有處欲阿那含三界見道所斷
八地修道所斷受斷亦不繫乃至未
離初禪欲阿那含三界見道所斷一

地修道所斷受斷亦不繫須陁洹斷
陁含三界見道所斷受斷亦不繫頗
有斷非不繫耶答曰有家家斯陁含
一種子欲界繫修道所斷上中結斷
彼所斷結相應受為下結所繫家家
若斷三種若斷四種結如彼結斷受
亦斷彼相應受若為五種若六種結
所繫斯陁含斷六種結如彼結斷受
亦斷彼相應受為三種結所繫一種
子若斷七種若八種結如彼結斷受
亦斷彼相應受若為一種若二種結
所繫如受想行識說亦如是問曰家
家須陁洹所不攝須陁洹斷上上中
結者為下若七若八種結所繫此中
何以不說耶答曰應說而不說者當
知此說有餘復次此是壞相不定故
不說若是不壞是定相者此中則說
問曰如色無色界結亦可尒如離初
禪上上結為八種結所繫乃至八種
結斷為一種結所繫乃至非想非
想處結斷亦如是何以但說欲界結
不說色無色界耶答曰應說而不說
者當知此說有餘復次此現初義若

說欲界當知說色無色界亦佘復次
以欲界結斷時生種種人名若斷三
種四種名家家若斷六種名斯陁含
若斷七八名一種子離色無色結更
無如是異人名故是以不說問曰下
結斷亦可佘如下上煩惱斷為下中
下下結所縛若下上下中結斷為下
下結所縛何以但說上中不說下耶
荅曰應說而不說者當知此說有餘
如上上結斷為下八種結所縛若斷
二種為七種所縛如是二一種斷皆
為下所縛但不能二一作文是故略
說家家是須陁洹差別一種子是斯
陁含差別家家者若在二家若在三
家二家者斷四種結餘有二有種子
三家者斷三種結餘有三有種子家家
無有斷五種結者所以者何若能斷
五種必斷第六種得斯陁含果所以
者何第六種結性羸劣不能障导留
難斯陁含果猶如一縷不能制為彼
亦如是一種子斷若七若八種結餘
有一種子問曰餘有二種結在何以
言一有種子耶荅曰不以一種結在

阿毗曇毗婆沙論卷第廿九　第廿丈　切

名一種子以有一有種子故名一種
子復有說者無有盡八種結一種子
者所以者何若斷八種結必得離欲
界九種結不能障㝵留難離欲法故
復有說者有斷八種結一種子者無
有說斷五種家家須陁洹所以者何
若斷五種必斷六種得斯陁含第六
種結性羸劣不能障㝵留難斯陁含
果問曰第九種結亦性羸劣不能障
㝵留難若一種子能斷第八種者亦
能斷第九種而得離欲荅曰家家須
陁洹若斷六種結猶在欲界中生所
有決定已熟業應於欲界而受報者
不能障㝵留難斯陁含果一種子斷
九種結更無欲界生分所有決定已
熟業應於欲界而受報者能障㝵留
難不得離欲作如是說者衆生有三
時煩惱業能極障㝵留難一頂向忍
時二聖人離欲界欲時三得阿羅漢
果時頂向忍時者諸惡趣決定業極
為障㝵留難若起忍者我等於誰身
中而受報耶聖人離欲界欲時者欲
界決定諸業應受報者極作障㝵留

我

難若離欲者我等於誰身中而受報

耶得阿羅漢果時決定應受未來有
業極作障㝵留難若得阿羅漢果我
等於誰身中而受報耶是故有斷八
種結是一種子者無有斷五種是家
家須陁洹家家有二種有人中家家
天中家家天中家家者天上若二生
若三生若一天中若二天中若三天
中或一天中一家二家三家人中家
家者若二生三生分或一天下或二
天下或三天下若一天下或一家二
家三家中生一種子天中一種子者
天中有一生分人中一種子者人中
有一生分以三事故名家家一以業
二以根三以斷結以業者或造二生
業報或造三生業報以根者得無漏
根故斷結者若斷三種若斷四種結
於此三事不具一事不名家家以三
事故名一種子一以業二以根三以
斷結以業者造一生業報以根者得
无漏根故斷結者若斷七種若斷八種
結於此三事不具者不名一種子問
曰聖人住欲界受身造業不耶答曰

阿毗曇毗婆沙論卷第九 第[illegible]張 切

或有說者不造所以者何以欲界多
過患故雖不作受身造業而作受身
滿業問曰若聖人不作欲界受身造
業者此云何通如說佘時世尊讚說
弥勒成佛時事會中有未離欲學人
聞說是已皆共立願使我聞見此好
妙事已然後乃般涅槃答曰此須臾
時於所須物無所乏少不為苦痛所
逼而有所願求若為苦痛所逼於一
切生處更無願求我若能如鳥飛於
空者即於今日而般涅槃若作是說
聖人不作欲界受身造業者彼作是
說彼家家若二生三生造業於凡夫
時造若斷三種四種結或凡夫時斷
或聖人時斷一種子有一生分業亦
凡夫時造彼若斷七種八種結或凡
夫時斷或聖人時斷復有說者聖人
住欲界受身處造業聖人所造者清
淨妙好無諸苦患隨順善法若作是
說聖人住欲界身受身處造業者家家
須陁洹造二生若二生必受報業此
業或凡夫時造或聖人時造斷若三
若四種結或凡夫時斷或聖人時斷

一種子造一生必受報業此業或凡
夫時造或聖人時造斷者七若八種
結或凡夫時斷或聖人時斷問曰若
人中得須陀洹斯陀含果命終已生
欲界天中得阿那含果彼命終已為
生色無色界中不耶若生者增一經
說云何通如說有五人此間種子此
間畢竟五人者一受七有人二家家
人三斯陀含人四一種子人五現法
般涅槃人此間種子者此間得正決
定此間畢竟者此間盡漏復有五人
此間種子彼間畢竟一中般涅槃二
生般涅槃三有行般涅槃四無行般
涅槃五上流般涅槃此間種子者此
間得正決定彼間畢竟者彼間得盡
漏者不生者帝釋所問經云何通如
偈說
若知於此法　俱生梵世中　於諸梵中勝
威德最在前
即此經說復云何通如帝釋白佛言
世尊如我所行正行若有為我重解
說者我當勝進得阿羅漢果能盡苦
勝我所行正行者無有人為我說者

毘[illegible]第[illegible]切

我必生彼妙色摩嵬摩天中諸根具
足無有缺減亦不卑陋有清淨色以
愛樂為食身出光明飛行虛空壽命
長遠於此命終當生如是天中答曰
或有說者如此聖人不生色無色界
中間曰若然者增一經善通如說有
五種人此間種子此間畢竟帝釋所
問經云何通如偈說若知於此法乃
至廣說答曰此所說者不說死亦不
說生何以知之曾聞釋女瞿夷有三
比丘常入其舍以清淨音聲為其唄
唱亦數數為說法要尒時瞿夷以聞
法故心生於樂厭患女身願男子身
命終之後生三十三天為帝釋子時
彼諸天即為立字稱瞿夷天子時三
比丘以自愛音聲故生於下處揵闥
婆中揵闥婆是諸天作樂神也朝夕
常為諸天作樂尒時瞿夷天子見便
識之而語之言我因汝等生信樂心
厭患女身成男子身命終之後今得
生此為帝釋子汝等淨修無上梵行
何緣生卑下揵闥婆中時揵闥婆聞
天子言心生厭離得離欲愛二以神

是力往梵天中一猶住此以是事故
知其不死亦復不生復有說者彼二
此間死生彼中本於人中得達分善
根聞瞿夷天子所言心生厭患得正
決定後離欲愛得阿那含果命終之
後生梵世中雖死雖生非本人中得
須陀洹斯陀含者問曰若然者帝釋
所問經第二說云何通如說我所行
正行乃至廣說答曰帝釋雖當得道
果以不知阿毗曇相義故作如是說
問曰即於佛前而作是說佛何以不
訶之耶答曰佛知此說不能障道後
入法時自當知之復有說者如此聖
人生色無色界問曰若然者帝釋所
說經善通增一經云何通答曰聖人
不定或有轉行有不轉行若轉行者
如帝釋問經說不轉行者如增一經
說是則二經俱通評曰如此聖人不
生色無色界所以者何聖人易世必
有三事一不退二不轉根三不生色
無色界所以者何聖道於彼身中以
是舊住故

阿毗曇毗婆沙論卷第二十九